四分律卷第五十九　　第四分之十　　第婦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毗尼增一之三

尒時世尊在波羅㮈世尊知而故問
阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放
捨四事內宿內煮自煮自取食今諸
比丘故食耶阿難白佛言故食佛言
阿難不應食若食如法治佛告阿難
我以穀貴時慈愍諸比丘故聽此法朝
受小食從彼持來若胡桃菓等及水
中可食物如是等故食耶阿難荅言
尒佛言不應食若食如法治有四法
作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
不得處所何等四無根破戒破見破
威儀破正命是為四法有四法作呵
責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處
所(卿又上句是)有四大賊何等四或有大賊
生如是意若得百人千人破某甲城
邑於異時得百人千人破彼城邑如
是惡比丘作是念我何處當得百人
衆千人衆於某甲城邑遊行彼於異
時得百人若千人遊行彼城邑是為
第一大賊復次有大賊非淨行自言

是淨行是為第二大賊復次有大賊
以口腹故不真實非己有於大衆中
故作妄語自稱得上人法是為第三
大賊復有大賊以僧華菜菓私以自
活命是為第四大賊有四信法若比
丘於城廓村落作多不淨行非沙門
法是中應隨順教授居士令信彼比
丘語此比丘言汝於某甲城邑村落
多作不淨行非沙門法汝當還教化
彼居士令信若汝不能隨順教化居
士令信者汝不得在此住若能隨順
教化居士者聽汝在此住若復不能
隨順教化居士令信者諸比丘不與
汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於
小食大食上不以次坐亦無迎逆執
手礼拜問訊若汝能隨順教化彼居
士令信者當與汝同羯磨乃至礼拜
問訊是為四信法若居士居士兒亦
如是有四非聖法不見言見不聞言
聞不觸言觸不知言知是為四非聖
法有四聖法卽反上句是有四非聖法見言
不見聞言不聞觸言不觸知言不知
是為四非聖法有四聖法卽反上句是有四

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是爲
四語捨戒如是捨佛法僧爲首乃至
非沙門釋子四四爲句亦如是以四
利義故如来出世爲諸比丘制戒攝
取於僧乃至正法久住四四爲句亦
如是有四利義故如来出世爲諸比
丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法
久住四四爲句亦如是乃至七滅諍亦如是
尒時世尊在王舍城告諸比丘有五
法不應授人大戒若無戒無定无慧
無解脱慧无見解脱慧有是五法不
應授人大戒復有五法應授人大戒
即反上句是復有五法不應授人大戒自無
戒無定无慧無解脱慧無見解脱慧
亦不能教人令住戒定慧乃至見解
脱慧有是五法不應授人大戒有五
法應授人大戒即反上句是復有五法不應
授人大戒不信無慙无愧懈怠多忘
有如是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即反上句是復有五法不應授
人大戒不知增戒增心增慧學不知
白不知羯磨有是五法不應授人大
戒有五法應授人大戒即反上句是復有五

法不應授人大戒不知威儀戒不知
增淨行不知波羅提木叉戒不知白
不知羯磨有是五法不應授人大戒
有五法應授人大戒(即反上句是)復有五法
不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔
不知犯已懺悔清淨不知白不知羯
磨有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒(即反上句是)復有五法不應授
人大戒不知有難法不知無難法不
知白不知羯磨不滿十歲有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
(即反上句是)復有五法不應授人大戒不能
教人增戒學增心學增慧學不能作
瞻病人亦不能與瞻病人若老若乃
至死若不滿十歲有是五法不應授
人大戒有五法應授人大戒(即反上句是)復
有五法不應授人大戒不能教弟子增
威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若
弟子有惡見不能方便教令捨惡見
住善見若不滿十歲有是五法不應
授人大戒有五法應授人大戒(即反上句是)
復有五法不應授人大戒不知犯不
知不犯不知輕不知重不廣誦二部

毗尼有是五法不應授人大戒有五
法應授人大戒即又上句是復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木叉戒不多
聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十
歲有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒即又上句是復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木叉戒不能
教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見
不能教令捨惡見住善見有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
即又上句是復有五法不應授人大戒不能
教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見
不能教令捨惡見住善見若弟子不
樂所住處不能移至樂處若弟子有
疑悔心生不能如佛法開解有是五
法不應授人大戒有五法應授人大
戒即又上句是復有五法不應授人大戒不
能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡
見不能教捨惡見令住善見若不樂
所住處不能移至樂處若不滿十歲
有是五法不應授人大戒有五法應
授人大戒即又上句是復有五法不應授人
大戒不知波羅提木叉戒亦不能說

不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲
有是五法不應授人大戒有五法應
授人大戒(即文上句是)復有五法不應授人
大戒不善知犯不善知犯懺悔不善
入定不善出定不滿十歲有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒
(即文上句是)復有五法不應授人大戒不知
犯不知不犯不知輕不知重不滿十
歲有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒(即文上句是)復有五法不應授
人大戒不具持波羅提木叉戒不多
聞不能教弟子增戒學不能瞻病不
能與瞻病人若老乃至死不廣誦二
部毗尼有是五法不應授人大戒有
五法應授人大戒(即文上句是)復有五法不
應授人大戒不具持波羅提木叉戒
不多聞不能教弟子增戒學若弟子
有惡見不能教弟子捨惡見令住善
見不善誦毗尼有是五法不應授人
大戒有五法應授人大戒(即文上句是)復有
五法不應授人大戒不具持波羅提
木叉戒不多聞不能教弟子增戒學
若弟子不樂所住處不能移至樂處

不堅住毗尼有是五法不應授人大
戒有五法應授人大戒(卿又句是)復有五
法不應授人大戒不具持二百五十
戒不多聞不能教弟子增戒學弟子
有疑不能如佛法解釋不能決斷諍
事有是五法不應授人大戒有五法
應授人大戒(卿又句是)如是增心學增慧學
增威儀學增淨行學增波羅提木叉學
[illegible]若比丘調順无畏堪能語言
自有此事亦能教弟子如是人應授
人大戒應與他依止應畜沙弥應授
老教授比丘尼若已老應教授有五
種人不得受大戒自言犯邊罪犯比
丘尼若賊心受戒破內外道黃門有
是五法是人不應受大戒復有五種
人不應受大戒殺父殺母殺阿羅漢
破僧惡心出佛身血有是五法不應
受大戒有五種黃門生黃門形殘黃
門妒黃門變黃門半月黃門是為五
種黃門有五種病人不應受大戒癩
若癰疽白癩乾枯癲狂如是五種病
人不應受大戒有五種清淨無難應受
大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五清淨无難應受大戒
有五法與人依止若言能若言可若
言是若言善自脩行若言不放逸是
為五種與依止法有五種與人依止
法若言善哉若言好若言起若言去
若言與依止是為五種與依止有五
法不應无依止而住無戒无定無慧
无解脫慧無見解脫慧有是五法不
應無依止而住有五法應無依止而
住即反上句是復有五法不應无依止而住
若無戒又不能自勤脩學戒无定無
慧無解脫慧无見解脫慧又不能自
勤脩戒定慧解脫慧見解脫慧有是五
法不應无依止而住有五法應無依
止而住即反上句是復有五法不應無依止
而住不具持二百五十戒不多聞不
能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不
能開解習善見有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即反上句是
復有五法不應无依止而住不具持
二百五十戒不多聞不能學毗尼阿
毗曇不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即反上句是

復有五法不應无依止而住不能自
學毗尼向毗曇惡見生不能捨住善
見若不樂所住處不能移至樂處有
疑悔心生不能如法開解有是五法
不應無依止而住有五法得無依止
而住(卽又上句是)復有五法不應無依止而
住不能自勤修增戒增心增慧學有
病不能自將養亦不能令他為已瞻
病年不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法得无依止而住(卽又上句是)
復有五法不應無依止而住不能自
勤修威儀戒不能增淨行增波羅提
木叉戒有惡見不能捨而住善見年
不滿五歲有是五法不應无依止而
住有五法得无依止而住(卽又上句是)復有
五法不應无依止而住不知諍不知
諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五
歲有是五法不應无依止而住有五法
得无依止而住(卽又上句是)復有五法不應无
依止而住不知犯不知懺悔不善入
定不善出定年不滿五歲有是五法
不應无依止而住有五法得無依止
而住(卽又上句是)復有五法不應無依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重
不廣誦二部毗尼有是五法不應無
依止而住有五法得無依止而住[illegible]
復有五法失依止若駈出若去若休
道若休不與依止若至戒場上有是
五法失依止復有五法失依止若死
若去若休道若休不與依止若五歲
若過五歲有是五法失依止復有五
法失依止若死若去若休道若休不
與依止若見本和尚有是五法失依
止復有五法失依止若死若去若休
道若休不與依止若和尚阿闍梨命
過有是五法失依止復有五法失依
止若死若去若休道若休不與依止
若和尚阿闍梨休道有是五法失依
止復有五法失依止若死若去若休
道若休不與依止若還隨本和尚有
是五法失依止有五法駈遣弟子若
和尚語弟子言今駈汝去汝不應入
我房汝不應復營勞我莫復至我所
不共語是為和尚五法駈遣弟子阿
闍梨有五法駈遣弟子語言今駈汝
去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我往不共語是為阿闍梨五
法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍
梨駈遣無慚无愧不可教呵非威儀
不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍
梨所駈遣復有五法无慚無愧不可
教呵親惡知識數往婬女家有是五
法為和尚阿闍梨所遣女是寡往婦女家大童女家黃門家若比丘
尼闍若式叉摩那闍若沙彌尼闍捕魚獵人閙處是等是上四事五五為句如婬女句有五
種與欲一言與欲二為我故說欲三
現身相四口語五現身相口語是為
五種與欲有五種失欲若受欲比丘
死若休道若至外道若往別部僧中
若至戒場上明相出有是五種失與
欲有五種與清淨與自恣亦如是若失亦如是如
來出世見諸比丘有過失故以五種
利義制護卧具法不令風飄雨漬日
曝塵坌不令烏汙是為五和尚有五
非法弟子應懺悔而去應語和尚言
我如法和尚不知我不如法亦不知
若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若
犯而懺悔亦不知和尚有如是五法
弟子應懺悔而去毗尼有五事巻二
序二制三重制四修多羅五隨順修

多羅是為五有五法名為持律知犯
知不犯知輕知重廣誦二部戒是為
五復有五法知犯知不犯知輕知重
廣誦毗尼是為五復有五法知犯知
不犯知輕知重住毗尼而不動是為
五復有五法知犯知不犯知輕知重
諍事起善能除滅是為五有五種持
律誦戒序四事十三事二不定廣誦
三十事是初持律若誦戒序四事十
三事二不定三十事廣誦九十事是
第二持律若廣誦戒毗尼是第三持
律若廣誦二部戒毗尼是為第四持
律若都誦毗尼是第五持律是中春
秋冬應依二四種持律若不依住突
吉羅夏安居應依第五持律若不依
住者波逸提持律人有五功德戒品
堅牢善勝諸冤於眾中決斷無畏若
有疑悔能開解善持毗尼令正法久
住是為五有五種賊心黑闇心邪心
曲戾心不善心常有盜他物心是為
五復有五種賊決定取恐怯取寄物
取見便取倚託取是為五復有五
種與罪人同業若教授人作賊若復

為賊先看知財物處所還示處若為
賊守物若為賊還道是為五復有五
種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五
種制戒亦名五犯聚若不知不見五
犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是為五種犯五種制戒亦如是五犯
聚亦如是若不知不見五犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種
制戒亦如是五犯聚亦如是復有五
種犯或有犯自心念懺悔或有犯小
罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺
悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不
可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨
破戒破見破威儀若毀佛及法是為
五復有五法破戒破見破威儀毀佛
及僧是為五復有五破戒破見破威
儀毀法及僧是為五法應與作呵責
羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯
磨舉羯磨亦如是有五法作呵責
羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處

所何等五不作舉不作憶念不作自
言非法別眾是為五復有五法若不
犯犯不可懺若犯已懺非法別眾是
為五法羯磨不成不得處所復有五
如法羯磨成就得處所（即名上句是）被呵責
羯磨人有五事不應作（如呵責揵度中說）被舉
人有五法不應為解若罵謗比丘方
便為比丘作損減无利作無住處若
在界內界外受善比丘礼拜供養在
無比丘處住有是五法不應為解舉
羯磨復有五法應為解舉羯磨（即名上句是）
若比丘被不見罪舉羯磨者應以五
事自觀察若我不見罪諸比丘不共
我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一
坐小食大食上不隨大小次第不執
手礼拜恭敬問訊是為被不見罪舉
羯磨者以此五事自觀察被不懺悔
羯磨惡見不捨舉羯磨（亦如是）為他作不
見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀
察不懺悔不捨惡見舉羯磨（亦如是）比
丘有五法僧不應為作遮不至白衣
家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門
不善受語有是五法不應為作遮不

至白衣家羯磨有五法應為作遮不
至白衣家羯磨（時文上句是）復有五法應與
作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣
方便為白衣家作損減无利益作無住
處鬪乱白衣是為五法復有五法在
白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若
誹謗白衣是為五法比丘有五法令
白衣不信（文上同亂白衣句）比丘復有五法令
白衣不信（文上闕[illegible]白衣句）白衣有五法僧不
應與作覆鉢者不孝父母不敬沙門
婆羅門不事比丘是為五白衣有五
法僧應與作覆鉢（時文上句是）有五法僧
應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作
損減作無利益作無住處鬪乱比丘
是為五復有五法於比丘前毀佛法
僧以无根不淨行謗比丘犯比丘尼
是為五有五事毀呰得波逸提罪不
以義故不以法故不以毗尼故不以
教授故不以親故有是五事毀呰得
波逸提復有毀呰不得波逸提（時文上句是）
若比丘僧不差以五事向未受大戒
人說他犯者得波逸提者說名字若
種姓若相若衣若著房舍是為五事有

五處行婬犯波羅夷婦人童女二根
黄門男子是為五有五種盜犯波羅
夷若自取若指示取若遣使取若重
物若移本處是為五復有五事若非
已有想不蹔取不親厚取若重物移
本處是為五復有五是他有作他想
若重物若作盜心若移本處是為五
死人有五不好一不淨二臭三有恐
畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非
人所住處是為五犯戒人有五過失
有身口意業不淨如彼死屍不淨我
說此人亦如是或有身口意業不淨
惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說
此人亦復如是彼有身口意業不淨
諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖
我說此人亦復如是有身口意業不
淨令諸善比丘見之生惡心言我云
何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏
令惡鬼得便我說此人亦復如是有
身口意業不淨者與不善人共住如
彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦
復如是是為犯戒人五事過失如彼
死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

四分律卷第五十九　第十七張

忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲
流布五死墮惡道是為五能忍辱人
有五功德（翻上句是）向火有五過失一令
人無顏色二無力三令人眼闇四令
人多內集五多說俗事是為五常喜
往反白衣家比丘有五過失一不囑
比丘便入村二在有欲意男女中坐
三獨坐四在屏處覆處坐五無有知
男子與女人說法過五六語是為五復
有五一數見女人二既相見相附近三
轉親厚四已親厚生欲意五已有欲
意或犯死罪若次死罪是為五散亂
心眠有五過失若見惡夢諸天不衛
護心不思法不繫意在明失不淨是
為五不散亂心眠有五功德（翻上句是）飲
酒有五過失無顏色體無力眼闇喜
現瞋相失財物是為五復有五事生
病益闘諍惡名流布智慧轉少死墮
惡道是為五破戒有五過失自害為
智者所呵有惡名流布臨終時生悔
恨死墮惡道是為五持戒有五功德
（翻上句是）復有五事先所未得物不能得
既得不護若隨所在衆若刹利衆婆

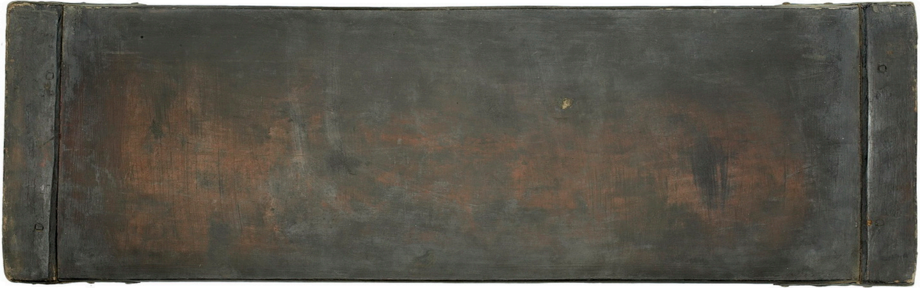
羅門衆若居士衆若比丘衆於中有
愧耻无數由旬內沙門婆羅門稱說
其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
戒有五功德(即如上句是)不嚼揚枝有五過
失口氣臭不善別味熱癊不消不引
食眼不明是為五嚼揚枝有五事好
(即如上句是)食粥五事好除飢解渴消宿食
大小便通利除風是為五經行有五
事好堪遠行能思惟少病消食飲得定
久住有五種食飯乾飯麨肉魚有五
種鹽青鹽黑鹽毗茶鹽嵐婆鹽支都
毗鹽是為五復有五種鹽土鹽灰鹽
赤鹽石鹽海鹽是為五佉闍尼食有
五事不應食若非時若不淨若不與
若不受若不作餘食法是為五有五
事應食(即如上句是)有五種受食身與身受
衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受
有時因緣置地取是為五復有五身
與身受或身與物受或物與身受或
物與物受或遙擲與得墮手中是為
五有五種淨菓火淨刀淨若瘡淨若
鳥淨若不任種淨是為五復有五若
剝皮若都剝若腐爛若破若瘀是

為五有五種脂羆脂魚脂驢脂猪脂
失首摩羅脂是為五有五種皮不應
用師子皮虎皮豹皮獺皮貓皮是為
五復有五種皮人皮毒虫皮狗皮錦
文虫皮野狐皮是為五有五種皮不
應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為
五復有五羖羊皮白羊皮鹿皮熊皮
伊師皮是為五有五種肉不應食象
肉馬肉人肉狗肉毒虫獸肉是為五
復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉
是為五有五種說戒說序已應白
僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四
波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
說序說四波羅夷說十三僧殘已應
白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
僧常聞若廣說是為五復有五若說
序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白
僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘

若如僧常聞若廣說是為五復有五
說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘
者如僧常聞如是一一增乃至波逸
提若廣說是為五有五法不應差為分
粥人若已差不應分 [illegible] 以五事
因緣受功德衣不得畜長衣離衣宿別
衆食展轉食不囑入村有此五事因
緣受功德衣不受功德衣已得五事 [illegible]
是上句有五事因緣留僧伽梨若有恐怖
若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
作僧伽梨若浣若染若深藏舉是為
五事因緣留僧伽梨以五事因緣留
雨衣若受界外請食若度水若病若
飽食已若經營作雨衣若浣若染若
深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安
居竟應作五事自恣應解界應還結
界受功德衣應分卧具是為五比丘
有五法不應與作親厚若喜闘諍若
多作業若與衆中勝比丘共諍若喜
遊行不止止不為人說法言示人善
惡是為五有五法應與作親厚 是及上句
有五法應差教授比丘尼若具持波
羅提木叉戒多聞善巧言語辯說

了了令聽者得解不為佛出家而犯重
罪二十臘若過二十是為五有五法
令正法疾滅何等五有比丘不諦受
誦憙忘誤文不具足以教餘人文既
不具其義有闕是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法
放捨戒行不勤精進未得而得未入
而入未證而證後生年少比丘儆習
其行而多破戒修不善法放捨戒行
而不勤精進未得而得未入而入未
證而證是為第二疾滅正法復次有
比丘多聞持法持律持摩夷不以所
誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
便命終彼既命終令法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
置是為第四疾滅正法復次有比丘
憙鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍不來長短是為第五疾滅正法復
有五法令正法久住（之上句是）比丘有五法
不廢前作律行憙大在前行憙大在
後善抄斷人語次不別善惡語善語

不讃稱美惡言如法得利不以時為
彼受有是五法不應將作伴行有五
法應將作伴行(及上句是)比丘有五法而自
損減有犯為有智者所呵得罪无量
深汙於人不令清淨為彼作犯不作
無犯若受彼自言不如自言法治不
知言說遠近損減是為五復有五法
不自損減(及上句是)復有五法自損減不
解所可言亦不善憶識彼語應難不
難若彼難来不能解不具持波羅提
木叉戒是為五復有五法不自損減
(及上句是)復有五法自損減喜瞋恚不放捨
增益他語受不善語離善語是為五
復有五不自損減(及上句是)病人有五法難
瞻視有五法易瞻視有五法應受病
人衣(如上衣揵度中說)比丘有五法生人疑惑
乃至阿羅漢何等五若比丘數往婬
女家婦人家大童女家黄門家比丘
尼家是為五比丘有五法為白衣所
不喜喜親白衣喜瞋白衣強至白衣
家喜與白衣竊語喜乞求是為五白
衣所不喜見有五法白衣喜見(及上句是)
尒時世尊在王舍城時優波離從坐



起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
年少比丘在上座比丘前懺悔有幾
法佛告優波離有五法偏露右肩脫
革屣礼足右膝著地合掌應說罪名
種性作如是語我某甲比丘犯如是
如是罪從長老懺悔上座應荅言自
責汝心生猒離彼人荅言尒年少比
丘在上座前懺悔應以是五法優波
離復問年少客比丘礼上座舊比丘
應以幾法佛告言年少客比丘應以
五法礼上座舊比丘應偏露右肩脫
革屣右膝著地捉上座兩足言大德
我和南是為五法年少舊比丘礼客
上座比丘亦如是有五種人不應礼
自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破
二道黃門是為五復有五法煞父煞
母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是
為五比丘復有五種威儀不應礼若
大便若小便若露身若剃髮時若說
法時是為五復有五若嚼楊枝若洗
口若食若飲若食菓是為五上座若
次座有五法於鬪諍比丘無利益不
具持二百五十戒不多聞不廣誦二

鄣戒不能問答不能如法教呵及作
羯磨令得歡喜不善能滅鬪諍事是
為五復有五法上座若次座若鬪諍
比丘有利益如上句是有五法名為大賊
長壽作大罪不被繫縛何等五若住
無定處有好伴若多刀杖若大富多
有財寶彼作是念若有捉我者當多
與財寶若有大人親友若依止王若
大臣彼作是念若有捉我者王及大
臣當佐助我若於遠處作賊而還是
為五如是破戒比丘有五法長壽多
作衆罪不違為他所舉若住無定處
有伴黨若多聞若聞能憶持有如是
多聞初中下言忠善有文有義具說
淨行於如是法中能憶持而不能善
心思惟深入正見若能得衣服飲食
卧具醫藥彼作是念若有舉我者義
當多與物若有大人為親厚若上座
若次座彼作是念若有舉我者上座
次座當佐助我若在空野中住來至
大家求覓利養是為五法破戒比丘
長壽多作衆罪不違為他所舉有五
非法遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆

尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅
是為五有五如法遮說戒（如上句是）有五非
法捉籌若不解斷事受籌若無同意
受籌若無善比丘受籌若非法若別
眾受籌是為五有五如法受籌（如上句是）
有五非法默然有五如法默然有五
法和合（如上雜犍度中說）有五法捨棄（如拘睒彌犍度中說）
尒時佛告優波離汝等莫數數舉他
比丘罪何以故舉他比丘者身威儀
不清淨而舉他罪即生彼語長老先
自令身清淨優波離比丘若身威儀
清淨而舉他罪不生彼語若言不清
淨令不清淨亦如是復次優波離若
不聞不知修多羅而舉他罪即生彼
語問言長老此事云何此有何義便
不能分別答彼問即生彼語長老先
誦修多羅然後當知優波離若比丘
多聞誦修多羅便不生彼語復次優
波離比丘不聞不誦毗尼而舉彼罪
生彼問言長老此何所說因何而起
若不能說所起處便生彼語言長老
且先自誦習毗尼優波離若比丘多
聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優

波離若比丘有是五法應以時如法
舉彼罪時優波離信樂歡喜受持
尒時世尊在迦陵伽國婆羅林中時
長老波摩那詣世尊所頭面礼足却
坐一面白世尊言大德以何因緣如
来滅後正法疾滅而不久住復以何
因緣正法不滅而得久住佛告波摩
那言如来滅後比丘不敬佛法僧及
戒定以是因緣正法疾滅而不久住
波摩那如来滅後若比丘敬佛法僧
及戒定以是故正法不滅而得久住
尒時世尊在金毗羅國王園中時長
老金毗羅詣世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言以何因緣如来滅後
正法疾滅而不久住（亦如上問答不異）尒時有
異比丘往佛所頭面礼足却坐一面
白佛言大德以何因緣正法疾滅而
不久住佛告比丘若比丘在法律中
出家不至心為人說法亦不至心聽
法憶持設復堅持不能思惟義趣彼
不知義不能如法修行不能自利亦
不利人佛告比丘有是因緣令法疾
滅而不久住大德復以何因緣令法

久住而不疾滅(及上句)(卽是)時有異比丘往
世尊所頭面礼足却坐一面善哉大
德為我略說法我當獨在靜處勤修
精進而不放逸佛告比丘汝若知世
法不能出離若知有受不能越度若
知有欲不得無欲若知有結不得無
結若知親近生死不得无親近汝比
丘决定應知此非法非毗尼非佛所
教若比丘汝知此法是出離非世法
是越度非受法是離欲非有欲是无
結非有結是不近生死非親近汝比
丘應决定知此法是法是毗尼是佛
所教時彼比丘聞世尊略說教授即
獨在靜處勤行精進而不放逸初夜
後夜警意思惟一心修習道品之法
所為信樂出家行道未久現世得證
成阿羅漢我生已盡梵行已立所作
已辦不復還此彼比丘自知得阿羅
漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜
受持今時有異比丘往世尊所頭面
礼足却坐一面白佛言善哉大德為
我略說法我當獨在靜處勤修精進
而不放逸佛告比丘若汝知有法令

多欲不令少欲令无猒不知足令難
護不易護令難養不易養令愚癡
無智慧比丘汝應知如是法非法非
毗尼非佛所教若比丘知有法令少
欲不多欲令知足不無猒令易護不
難護令易養不難養令有智慧不愚
癡比丘汝應決定知是法是毗尼是
佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨
在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造